周易通解

周易通解卷三

歸安[illegible]斌述

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣乾坤體天地故以冠六十四卦之首也爻位上象爲高下象爲卑而貴賤之位定矣爻動則九六靜則七八故六十四卦以乾剛坤柔二卦斷之矣四方爲類聚以天類地類三物爲羣分以陰羣陽羣此吉凶之事也在天則成周流之象若日月星辰之有見有不見在地則成品物之形若山川丘陵之不移此變化所從出也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾以二五之剛摩坤坤以二五之柔摩乾八卦由是動生矣盪本作蕩動

也故乾摩坤盪而成坎坎二五互成震艮震爲雷艮爲霆皆乾坤之所鼓也坤摩乾盪而成離離二五互成巽兌巽爲風兌爲雨皆乾坤之所潤也坎爲月運行於北方司寒離爲日運行於南方司暑

乾道成男坤道成女乾之中道成坎而震艮皆男坤之中道成離而巽兌皆女

乾知大始坤作成物作本作化坤爲化也成物者大終之事成卽終也

乾以易知坤以簡能乾恆易故知大始坤恆簡故能成物

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易知易從言无險阻爲難也乾道各親故可久坤道同功故可大德在內者也業在外者也乾之賢人在九三而君德在二坤之賢人在六四而事業在五

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣天下之理得性命之事也六十四卦皆成位乎其中古本成位上有易字

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶伏羲作八卦立六十四象文王次弟陳設

之觀其變化而繫辭焉故作卦立象者伏羲也設卦觀象者文王也

剛柔相推而生變化

剛推柔生變柔推剛生化

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

虞翻曰吉則象得凶則象失悔則象憂吝則象虞干寶曰憂虞未至於得失悔吝不入於吉凶事有小大故辭有緩急

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

柔變剛象進剛化柔象退剛則光明象晝柔則幽暗象夜

六爻之動三極之道也

王肅曰陰陽剛柔仁義爲三極

是故君子所居而安者易之序也

易之序謂六爻變易有次弟也時運有通塞道德有難易故孔子安於乾二顏子守其復初

所樂而玩者爻之辭也

樂效也效法於六爻之辭以知內外出入之度

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天右之吉无不利

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖即古彖字易之彖象文字之祖也

彖有四象觀其未變爻有六繫則觀其變吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭三多凶五多功貴賤之等也諸卦有元者十有三卦元爲大也諸卦亨利貞者或日小亨或日小利貞是亨利貞爲小也憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔介謂於豫六二見之介辨也有悔亡然後有无咎是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之陽卦爲大陰卦爲小吉辭多易凶辭多險辭各指所之謂如左傳稱見龍在田爲乾之同人稱飛龍在天爲乾之大有是也易與天地準故能彌綸天地之道準等也彌徧綸絡也仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故仰觀日月星辰之推還七政齊焉俯察山川丘陵之向背八方莫焉明謂形象燦陳幽謂變化不測原始反終故知死生之說乾始坤終消息之象流行其中以此知人道之死生精氣爲物游魂爲變是

故知鬼神之情狀也六十四卦三百八十四爻精氣為物變為四千九十六卦二萬四千五百七十六爻游魂為變也以此知鬼神之情狀

與天地相似故不違乾純坤象天之包地故乾道先天不違也知周乎萬物

而道濟天下故不過離得乾之外體知周萬物者也坎得乾之中道道濟天下者也離中正故不過

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故

能愛乾象旁行之卦即四時之卦四時有序故不流也兌為樂天巽為知命故皆不憂艮安土而敦震體仁長人故皆能愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之

道而知六爻之中天在上地在下交通以行其變化故範圍而不過也萬物雜處於其中取用各當故曲成而不遺也外象三爻當晝內象三爻當夜以內知外以夜知晝故通乎晝夜之道則知天知地知人知鬼神

故神无方而易无體乾神坤鬼乾易坤簡不言鬼與簡者皆乾道所統也坤有方體

乾道則无方體
一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也道在震巽善在兌艮
性在乾坤仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而
不知故君子之道鮮矣震艮能愛仁之道也於坎見之巽兌不憂知之道也於離見之
故仁者見仁知者見知也民生至眾日用而不能知唯中道之君子知之鮮古作尠顯諸仁藏諸
用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之
謂大業日新之謂盛德顯仁者乾之道藏用者坤之道故萬物在鼓而與已无與者顯
諸仁也百姓日用而聖人同憂者藏諸用也乾為盛德故日新坤為大業故富有生生之謂易
乾以六陽生陰卦自一陰二陰以至六陰坤以六陰生陽卦自一陽二陽以至六陽其閒陽又生陰陰又生陽
生生不已是謂之易成象之謂乾效法之謂坤成象故易效法故篇效古作爻極
數知來之謂占通變之謂事極錯綜通參伍陰陽不測之謂神

乾道有不可盡測者

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣廣謂坤元大即乾元也乾道无外故遠而不禦坤道有方故邇而靜正

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉宋衷曰乾靜不用事則專一含養萬物矣動而用事則直達導出萬物矣

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉宋衷曰坤靜不用事則閉藏孕毓萬物矣動而用事則闢蟄滋長萬物矣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德乾大坤廣配天地也震兌趨乾巽艮趨坤配四時也乾陽離明坤陰坎晦配日月也乾之易德從忠信出坤之簡德從敬義出故以配悠久之德

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地聖人易知以崇德簡能以廣業知由天性故易知法天而崇禮以地

制故禮備從地而卑天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門成性存存崇德之事也道義之門則廣業所從出虞翻曰乾爲道門坤爲義門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象賾古文作嘖京房曰嘖情也虞翻曰嘖初也謂初辭擬之抜傳又云探賾索隱鉤深致遠然則賾與隱相類皆研幾之事也賾當讀爲漸漬之漬天下事皆漸漬而來故聖人於坤曰漸於臨遂日浸也形容謂壯頄禱首涕笑之類物宜謂蠱匕圭帛弧車之類

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻會通謂內外往來先後之事典禮謂祭祀賓亨婚媾之事言天下之至賾而不可惡也至賾謂事勢之極至然而可善處之不可惡也言天下之至動而不可亂也極天下之動必可理而不可亂擬之而後言議之而後動擬之謂可行也議之謂可言也擬議以成其變化此言文王觀象繫辭之事

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚九二爻辭子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎二爲居室四爲出言中孚震象在四善之長也故出其言善爻等二近四遠五在千里之外中孚二五孚應故千里之外應之六爻初當一數二當十數三當百數四當千數五當萬數上當億數居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎反而言之則小過之六二也小過四反震善五无實應三四亦弗過言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言體二出四故出身加民中孚震行亦在四故發邇見遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也艮爲門樞震爲麋機中孚艮震相應故曰樞機也中孚震息爲榮小過巽消爲辱言行君子之所以動天地也可不慎乎二五相孚天地震動

同人先號咷而後笑九五爻辭子曰君子之道或出或處或默或語爻位四爲出二爲處處則守默出則貴言二人同心其利斷金同心

之言其臭如蘭也二人謂二五也天火同人於三其同心亦於三人心得天地之中也同人上象乾金三五斷之復成乾金斷其利也虞翻日巽爲蘭離日燥之故臭按易象巽爲臭

初六藉用白茅无咎大過爻辭子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣用可重謂可任重也重剛在上初巽謹以承之故二五皆利用也何咎之有

勞謙君子有終吉謙九三爻辭子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也三在坎爲勞六五利用侵伐三位卑故不伐也三五同功爲有功謙德在二而三居初故不德也艮厚在下日至以功下人謂三用五以下於初德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也德盛必崇禮恭恆卑九三謙不居德唯致禮盡恭以存其位三五守位陽爻爲存

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也已見乾文言傳

不出戸庭无咎節初九爻辭子曰亂之所生也則言語以爲階中孚九二當其時則出言節初九非其時故不出也庶人不議杜長亂之階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也幾事震事也密者二五密之也言初不知而出於四必害於二

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至解六三也負也者小人之事也乘也者君子之器也初幾求四小人之事也而三亦負四矣二藏諸身君子之器也而三已乘二矣小人而乘君子之器盜思奪之矣三負四乘二離器也六三失中外互坎盜則離器將見奪上慢下暴盜思伐之矣上六不應是上慢也下本坎象坎爲暴客是下暴也外盜方來水過火故稱伐慢藏誨盜冶容誨

淫震出於外咎在慢藏離陰非正咎在冶容淫謂濫坎易曰負且乘致寇至盜之招也

大衍之數五十此著數也聖人幽贊於神明而生著參天兩地而倚數天數二十有五地數三十著數者天倚兩地之數故二十五而用其二十也地倚參天之數故全用三十也天道有餘則奇其五其用四十有九卦之德方配地故用少陰之數八八六十四也著之德圓配天故用少陽之數七七四十九也分而爲二以象兩挂一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏大衍之數五十其用虛其一象太極也分而爲二象兩儀也挂一指閒象三才揲必四數象四時也策數四十九必挂其一者以四十八策左右四四數之以其末歸歸奇之數左奇一者右必奇三左奇二者右亦奇二左右歸之皆四也左奇四者右亦奇四歸之則八也去其歸奇或四或八凡三次然後得四九四八四七四六之策數五歲再閏故再扐而後挂扐有三變象三歲一閏再扐再挂象五歲再閏也天道十有九歲而七閏易道十有八變而六挂適相符合天數

五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也天數五者一三五七九皆奇數也地數五者二四六八十皆耦數也奇耦與五相得而成合故天一地六合水地二天七合火天三地八合木地四天九合金天五地十合土天併七五奇數爲二十五併五耦數爲三十總天地五十五數以五十爲大衍之數以五零數爲五位相得之數

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日乾爻用九之策三十六以六爻積之二百十六也坤爻用六之策二十四以六爻積之百四十四也乾坤合策三百六十當一歲之日數孟氏卦氣圖爻當一日及六日七分之說出於此

二篇之數萬有一千五百二十當萬物之數也二篇六十四卦三百八十四爻陰陽各半陽爻用策三十六以百九十二爻積之六千九百十二也陰爻用策二十四以百九十二爻積之四千六百零八也

是故四營而成易十有八變而成卦筮法三扐去其奇數總其所得策數凡得三十六者

四營之則九也得二十四者四營之則六也得二十八者四營之則七也得三十二者四營之則八也馬融曰四營謂六七八九也筮法一扐爲一變故三變成爻謂之成易八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣八卦小成謂下象三畫也引而伸謂外象以次應進也觸類而長謂二四觸類三五觸類五又爲一卦之長也內象未定吉凶亦无事業得外象而能事盡矣顯道神德行是故可與酬酢可與右神矣道在陰陽德在八卦酬酢謂人事也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭易明天道著人事聖人立言垂教萬世必本諸易以動者尚其變幾有先見事有究竟以制器者尚其象以卜筮者尚其占易以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮有爲謂內事有行謂外事也問以言受命如嚮者謂如國語晉公子筮命筮曰尚有晉國筮告之曰

利建侯謂神之所命如人意旨所嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變參以變者謂二五往來參三爻以成變若頤之二四同功皆曰顛頤觀之三五同功皆曰觀我生是也伍以變者謂本末不齊伍五爻以成變謂如益之初五時行皆曰元吉損之二上時行皆曰弗損益之是也錯綜其數錯其數者謂陽爻本有九七陰爻本有六八錯其變不變之策數各在一爻中也綜其數者謂陽爻或變或不變陰爻或變或不變綜其九七六八之策數者皆在一卦中也中極其數遂定天下之象極六十四卦錯綜之數而四千九十六卦之象備通其變遂成天下之文爻物相雜曰文文生於爻物參伍之非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故至寂之中神明聚焉非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也極深研幾則知變化之道則知神之所爲唯深也故能通天下之志深出於至精唯幾也故

能成天下之務幾出於至變唯神也故不疾而速不行而至至精而深則无弗知也至變而幾則无弗從也至神而神則知與從无弗易也易有聖人之道四焉者此之謂也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此河圖十數也一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也言易出於河圖之數也一二三四爲歸奇之數生卦者也六七八九爲蓍易之數成卦者也五十居中以爲大衍之數聖人用此十數闢爻物成卦務天下之道如斯而已是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑志通於下業定於上疑斷於中此開物成務之道取諸六爻

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢圓而神者妙萬物而无方乾道也方以知者含萬物而有常坤道也六爻之義用九同八八之數方用六同七

七之數圓故能變易以告也貢古作工功也王弼始改貢聖人以此先心退藏於密聖人動而用事則神明先心而生靜而无事則藏密寂然不動而吉凶與民同患神以知來知以藏往虞翻曰乾神知來坤知藏往來謂先心往謂密藏其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫唯乾德之聖人能之謂伏羲以下也乾包坤通坎離故不衰也虞翻曰坎聰離明乾神武坤睿知四卦反復而不衰

是以明於天之道而察於民之故察民憂患之故是興神物以前民用神物蓍龜也古者卜筮在官有事業謂諸民卜筮在前民亦與也故曰謀從筮從庶民從吉也聖人以此齊戒以神明其德夫古者蓍龜南面天子衮冕北面雖有明知之心必進斷其志示不敢專以尊天也其此意也夫

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾乾戶坤戶爲易之門一闔一闢謂之變往來不窮謂之通剛柔闔闢曰變乾坤往來曰通見乃謂之象形

乃謂之器見象謂在天成象變卦是也形器謂在地成形本卦是也制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦大極者一而已矣六十四卦資始於乾乾元用九包坤在內即大極也乾二五通坤而成坎離大極生兩儀也坎離互成震艮巽兌兩儀生四象也震艮巽兌合成之卦互生乾坤坎離震艮巽兌四象生八卦也八卦定吉凶吉凶生大業由八卦而定吉凶觀象繫辭之事也由吉凶而生大業觀變玩占之事也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶以成天下之亹亹者莫大乎蓍龜探賾索隱所以研幾也鉤深致遠所以極深也亹亹勉力貌古文賾作嘖亹作娓

是故天生神物聖人則之神物蓍龜也天地變化聖人效之晝夜陰陽是爲變化天垂象見吉凶聖人象之日月盈虛四時生殺是爲吉凶河出圖洛出書聖人則之河出龍圖洛出龜書是泄天地之祕易有四象所以示也每卦上下兩象互體兩象是謂四象繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易曰自天右之吉无不利大有上九爻辭子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也大有九三順五而五右之所謂天助順也九二信五而三右之所謂人助信也三爲履信思順之賢五又以上尚之是以自天右之吉无不利

子曰書不盡言言不盡意伏羲始立六十四卦著於竹帛書不盡言矣文王繫彖吉凶未備於六爻其繫爻也占辭未周於事類言不盡意矣然則聖人之意其不可見

乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言伏羲立重卦象以通神明以類萬物不盡言而盡意者也文王設卦反易相對以辨天下之是非繫辭明吉凶以定天下之事業是盡意又盡言者也變而通之以盡利鼓之舞之以盡神意存乎卦象故變通於卦象之中所以盡利也鼓舞於卦象之外所以盡神也乾坤其易之縕邪縕衣也著衣內者也言諸卦也非乾坤不行乾坤成列而易行乎其中矣諸卦三陽比連三陰比連皆乾坤成列者也諸卦或二陽比例二陰比例倚具乾坤之體乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣至於既濟未濟皆一陰一陽相間陰陽不復比連而乾坤之列毀矣易道至此不復行故无以見易也乾坤不息之卦乾坤既毀易不可見終以未濟者離火從天坎水從地而乾坤庶幾其息矣故既濟窮而未濟之道不窮

是故形而上者謂之道形而上者易之精也故謂之道以言者所倚形而下

者謂之器形而下者象事知器也制器者所尚化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯諸天下之民謂之事業通變之謂事以動者所尚是故夫象聖人有以見天下之賾古作賾下同而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人苟非其人道不虛行默而成之不言而信存乎德行八卦靜成而不言存乎其德行也八卦德行乾曰健坤曰順坎曰險離曰明震曰動巽曰巽艮曰止兌曰說

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相

推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣易始於八卦而天地之象通矣繼作重卦而三才爻物備矣用九推剛用六推柔而變化行矣彖辭命卦爻辭命爻極天下之動者皆不越乎此矣吉凶悔吝者生乎動者也每卦一爻之動則爻辭吉凶應之或諸爻動則彖辭吉凶應之剛柔者立本者也變通者趣時者也剛柔立一卦之本變通趣六爻之時吉凶者貞勝者也勝則吉不勝則凶易日往不勝爲咎咎在不勝也又日終莫之勝吉言我勝則吉也占辭不能有吉無凶聖人則正夫吉者而已天地之道貞觀者也觀謂可見者也天地之象有見有不見聖人則正夫見者而已日月之道貞明者也日月之象有明有晦聖人則正夫明者而已天下之動貞夫一者也每卦之動或不止一爻聖人則正夫一者而已夫乾確然示人易矣夫坤頹然示人簡矣確孟氏作崔高至貌頹孟氏作退四欲之貌確然易者天之象也頹然簡者地之形也爻也者效此者也象也

者像此者也此言爻象即此具在不假他求效此古本作爻此像此古本作象爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位乾居德在二而坤承之坤生物在二而乾施之故天地之大德曰生也乾象至貴曰位坤道至富曰實聖人兼之故大也大即元也爻位乾元在五坤元在五聖人首出亦在五何以守位曰仁三才之道三為人道而仁立焉三五同功故守位以仁也仁一本作人仁者人也何以聚人曰財三才之道三四皆人道故三四為聚人也爻等四為財外象之始也財即所以資二五之利用理財正辭禁民為非曰義財在四位不正故爻辭每於二取正也四與初應初為下民四能禁其為非故三才之道義立於四焉仁者乾之大德可以長貴矣義者坤之大德可以長守富矣

古者庖羲氏之王天下也庖羲古文作虙羲或作伏戲太皞氏也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸

身遠取諸物於是始作八卦觀法於地察地理也觀地之宜察地事也觀鳥獸之文察象數也伏羲作三畫卦始知天文察地理此伏羲因而重之之事近取人事神而之遠取物宜類而聚之之易象於是備矣以通神明之德以類萬物之情明作結繩而爲網罟以田以漁蓋取諸離巽繩相結離目相比巽入澤中上罔下罟用諸田漁此伏羲制器尚象之事

庖羲氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益斲木剛木也揉木柔木也益象巽爲柔木在上象耒震爲剛木在下象耜上古耜頭未有金也止用剛木民手秉之巽入坤土震起發之日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得所用蓋取諸噬嗑噬嗑離日正中以定市時震人雷動往於市也艮物山聚自外來也坎離相資交易而退艮反震歸各得其所

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤此取諸乾元用九也乾元用九乾體坤用故兼稱乾坤也乾象不變以二五通之則乾德日新使民不倦而已乾道至神以用九化之則財成輔相使民宜之而已乾道變通則不窮乾坤體化則可久也帝位在乾五乾坤通而為大有之世是以自天右之吉无不利也乾為元衣坤為黃裳其制通乎黃帝堯舜之世刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙刳作挎剡作掞楫作櫂皆古文也刳者窾木中也巽木窾空震仰坎木之上舟象也剡者側木也艮手執削木動於水中順巽風而行楫象也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨兌體坤陰為牛震體乾陽為馬服古文作備備猶犕也巽繩犕之艮手以挃巽股以牓人物止於其背引行山澤往來无不利重門擊柝以待暴客蓋取諸隨交等四為門艮門又在四故重門也柝古文作欜坤眾在內艮手擊震木以夜擊之坎盜在外則暴客也斷木為杵掘地

為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過兌折震木斷而為杵艮持巽入
掘而為臼臼止杵動巽下入而兌上見米在臼中受舂之象弦木為弧剡木為矢弧
矢之利以威天下蓋取諸睽離外兌乾圓而虛其中弧象也坎蔽本銳末而中直
矢象也兌為上弦又為鏃削睽象矢在弧中兩目并注而決以說之離兵運威說於天下自取渙以下五事皆
黃帝後制器尚象之事

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以
待風雨蓋取諸大壯上古當觀之世民人或伏居艮穴或露處坤野後世聖人當大壯之
世兌斷震木以為上棟乾象下復以為下宇字屋邊也重乾在四屋宇達復風雨之所不入也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過古謂頤之世去大過未遠故不稱上
古也葬者其字死在茻中震為竹葦之薪厚積如山以覆於坤野之中而已封古文𡉘之字不封謂下不巽入於

土不樹謂上不見冢也坤爲喪以三爻爲三歲之期頤五重坤故喪期无數也大過內體爲棺外乾爲槨象取六合而堅下巽爻棺上兌見冢巽爲喪期三年即改

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬上古當剝之世民人暗昧上但用手結繩比耦相次以紀事數而已後世聖人當夬之世兌澤象漆書乾金象契刻人文大有揚于王庭率百官萬民而聽之故百官以治萬民以察也夬互三乾上乾聖人中乾百官下乾萬民口說皆同天下化於文明矣大壯以下三事聖人觀象以通古今之變

是故易者象也象也者像也古本像亦作象彖者材也材猶質也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶虞翻曰陽卦一陽故奇陰卦二陽故耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也陽卦陰卦皆以陽爻爲君陰爻爲民

易曰憧憧往來朋從爾思咸九四爻辭子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮天下事同於一則決殊於百則疑咸六爻唯四不繫咸獨无所感故曰天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉日月出於東南巽巽方入於正西兌兌方故兌為往而巽為來也天之四時兌主立夏則寒往暑來矣巽主立秋則暑往寒來矣咸九四正當往來之交往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉屈伸古文作詘信尺蠖之屈以求伸也尺蠖小物巽物也下詘則求信於上陰龍蛇之蟄以存身也龍蛇大物震物也咸互巽則震象伏可蟄而不可出精義入神以致用也利用安身以崇德也四為義而巽精之乾為神而巽入之然後五可以利用而安身矣乾德在五故崇德過此以往未之或知也窮神知化德之盛也乾神得兌陰而咸化荀爽曰出乾以外无

有知之者

易曰困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶困六三子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危三柔為四剛所困其實四亦不中為非所困而困矣九二剛得中而三以柔據其上為非所據而據矣名在巽下則必辱身在險中則必危既辱且危死期將至妻其可得見邪巽為初喪死期將至矣妻巽伏坎中故不得見

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利解上六子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也離目在人君子藏器於身待時而動何不利之有解象離弓坎矢先藏諸身至於上六之時坎矢卽動出於外故利也動而不括是以出而有獲語成器而動者也括猶結也上六出易矰矢不括

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也爲噬嗑初九言之也初謂小人與三體之乾主仁其爻位在三三非之剛故不仁也坤主義其爻位在四四非柔故不義也勸古本作動初以四動不義之利也離盛在上大戒也坎罰下施小懲也言初九猶以恐懼致福

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶噬嗑上九爲六三言之陽積善陰積惡初陽不積不足以成善名二三積惡則坎象足以滅身矣初爲小善三去之而弗爲二爲小惡三居之而弗去惡積至三而應坎毒已深離明二在照无可掩也得罪於五爲大坎罰方來震極不出无可解也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治

者也爲否九五言之也三位爲危聚人可守兼安其位二陰爲亡與五得中故保其存初至三爲亂與五无與故有其治是以君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂三者具在下象故不忘也是以身安而國家可保也安身於二以保國家易曰其亡其亡繫于包桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣鼎九四互乾尊且大而重剛之象也一陰在初不足言厚初陰數少不足言多陰柔本弱不足任重故九四以初陰折足也知小本作知少鮮古本作尠易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也爲豫六二言之二上交五有謙象焉艮體非卑謙而彌光爲不諂也二下交四有坎象焉體艮中止不入坎瀆爲不瀆也君子有先幾之見故吉君子見

幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子遇四內斷於二其見幾之早可知若遲至六三則盱豫勢且終日雖悔無及矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望二微四章二柔四剛君子辨之最先身不入於險中勢足以制天下之動賴六五所利賴矣萬夫據六五言之

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉此以復初初九喻顏子也既剝則有不善終必知之故反於復初即得元善未嘗復行不善

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也絪縕古文作壹台氣在壺中不得泄也損象二五交感初上固之生氣蘊積於其中少男少女天地之交精氣構結於其中醇猶厚也坤道化成萬物資艮以醇資震以生

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也益九五之君子安身於二而後用三以動也以民三易震三之心而後用四出語也四與初之交定而後用二以求也言五能修此三者故初民皆應危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也上九舍二用三雖動已危用二出四雖語已懼用三求初雖求无交言上九後時故民无有與之者莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德諸卦出於乾坤故乾坤為易之門也乾六物皆陽坤六物皆陰闔闢相資故合德也撰具也猶才用也其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪稱名謂屯蒙需訟之屬其卦名相雜然確有次序不可越亂越古文作越於稽粤稽也粤爰也爰稽其所以取類者有衰世之意存夫易章往

而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣
往者章之來者察之存乎變者也顯者徵之幽者闡之神乎變者也開謂開卦也當名謂當一卦之名辨物謂
辨六爻之物易以二五爲體用或以正象言之或取斷象爲辭易道乃無所不備矣其稱名也小
其取類也大稱名止一事一物小矣爰稽其類皆係於世道盛衰故大其旨遠其辭
文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得
之報其旨遠者其辭應其言顯者其事隱也貳疑也民行猶言民用失得謂吉凶也
易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎中古謂文王之世文
王拘於羑里故有憂患是故履德之基也履者禮也謙德之柄也干寶曰謙
所以持禮復德之本也復禮以修身恆德之固也不遷於非禮損德之
修也禮損其大過益德之裕也益其不及困德之辨也辨理於困阨之時
井德之地也地猶分位也禮隨分位而行巽德之制也節制自禮出此即所謂文

上九德也九德自履始者人有禮則安无禮則危此文王憂患所用履和而至，謙尊而光，復小而辨於物，恆雜而不厭，損先難而後易，益長裕而不設，困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱。履和故下至謙尊故上光復小而辨謂復小而偏及於物雜而不厭謂獨能久中无厭怠也損先難者害早去也益不設者終不言利也困以窮而通井以不窮而遷巽有權衡隱於其中履以和行，謙以制禮，復以自知，恆以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。履用和而後行謙制尊卑之禮復知非恆勿易也損寡過故遠害益遷善故興利困忘民惡故无怨濟井濟人至足故辨時宜巽稱物行權

易之為書也不可遠，為道也屢遷，易象不出六爻中故不可遠屢唐本作婁變動不居，周流六虛，六虛六爻也未有變動之時六爻若虛器然上下无常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。孔子觀象於隨曰剛來而下柔於蠱曰剛

上而柔下自否太而易也於晉日柔進而上行自觀而易也於睽日柔進而上行自中孚而易也凡此皆不爲典要唯變象所合而己度翻卦變出於此其出入以度外內使知懼出謂外也入謂內也外有懼內先知之此觀象之事又明於憂患與故故者事變所從來此玩辭之事无有師保如臨父母此齊戒神明之事初帥其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行初爻之辭一卦之先導也方類之取一卦之法度也然非二五得位之人則不能行

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也三爻爲物六爻爲時易象莫大乎時孔子贊易曰時成日時變日時舍日時行日時義日時用其要不出於時中故日中行者謂時行也日得中者謂得時也不節九二之失時極失其時中者也未濟初六之不知極不知時中者也極中也歷六爻位謂之時故二與五爲用舍之時三與四爲往來之時初與上爲終始之時其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終初辭故難知終

(成故易知)若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備(撰具也中爻中四爻也以二五言之故曰中爻)噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣(居謂未動之爻彖也彖辭雖未偏及六爻亦可思過其半)二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也(二四陰數柔道也二在內而近故書四在外而遠故不利也四雖多懼取正於二二得柔中即四亦无咎)三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪(三五天數陽類也三失位而賤故多凶五得位而貴故多功也三當危位柔固非宜雖剛亦厲)

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也(初二地道三四人道五上天道)道有變動故曰爻(謂六爻剛柔不同故曰道有變動)爻有等故

曰物六爻有等以貴賤辨之初爲庶民二爲士三爲大夫四爲公卿五爲天子上爲天祖故庶民長田士有家大夫有邑天子之卿視侯故公侯有國天子有天下天祖有郊廟皆出於貴賤之等物相雜故曰文文王於參伍之變文不當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪既濟之東鄰西鄰當文王與紂之事矣史遷揚雄輩謂彖爻皆文王所繫馬融輩又謂周公繫爻者箕子之明夷王用亨于岐山皆文王以後事是故其辭危文王公侯位在於四四以二爲體懼三從五以閒之故其辭危危者使平易者使傾泰九三危危則平於九二否上九易易則傾於九五其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎百物百事也其要无咎謂四雖多懼其用柔中此之謂易之道也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天

下之吉凶成天下之亹亹者乾知天險坤知地險聖人知人險故大有之五用兌交二爲能說天下之心同人之五用巽通二爲能研天下之慮亹古作娓

是故變化云爲吉事有祥云動兌云爲猶動作也祥幾也幾之先見者吉事也象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能設位設貴賤之位也聖人成能於上百姓與能於下人謀其始鬼謀其終八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣象以正告情以利言利其情也正其性也變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生相愛者吉相惡者凶遠近相取而悔吝生失志者吝失道者悔情僞相感而利害生不違者利不親者害凡易之情近而不相得則凶凶由於惡韓康伯曰近謂比近之爻或害之悔且吝悔吝由於僞且害

將叛者其辭慚虞翻曰坎人之辭也中心疑者其辭枝離人之辭也吉

人之辭寡艮人之辭也躁人之辭多震人之辭也誣善之人其辭游兌人之辭也失其守者其辭屈巽人之辭也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍聖人德至幽明則神蓍生說文曰蓍蒿屬千歲生百莖易以爲數天子蓍長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺參天兩地而倚數此大衍蓍數也伏羲所作觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻觀變陰陽謂反易變易也以之序卦發揮剛柔謂用九用六也以之繫爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命道在六爻德在八卦義在六十四卦皆有倫理夫通理而方義者坤之事也成性而正命者乾之事也文王繫易盡乎此矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義天之

道二陰陽而已矣地之道二剛柔而已矣人之道二仁義而已矣

兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

言天之陰陽地之剛柔統貫於一卦中

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此先天八卦也乾上坤下故天地定位離東坎西故水火不相射錯摩也言八卦皆剛柔對摩也干寶周禮注曰伏羲作先天八卦按先天之說具於乾文言中先天八卦以乾配天故乾在上以坤配地故坤在下所謂與天地合其德也日生於東故以離配日於左月生於西故以坎配月於右所謂與日月合其明也震陽生配立春兌陽長配立夏巽陰生配立秋艮陰長配立冬所謂與四時合其序也震兌息乾而乾神以信巽艮退坤而坤鬼以詘所謂與鬼神合其吉凶也先天八卦即消息之象古易傳稱伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息者謂先天八卦也

數往者順知來者逆是故易逆數也

自巽而艮而退於坤知以順往陰退為消消則坤道之順也自震而兌而進於乾坤以知來陽進為息息則乾道之逆也

泰爲息卦君子道長否爲消卦君子道消易爲君子謀故用逆數也孟氏卦氣圖以十二辟卦値十二月之中氣其順逆消長符於先天矣

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之六子用事離上坎下震起艮止兌見巽伏而乾坤退處後天八卦由是而作矣故立震離兌坎於正位以應四時列艮巽坤乾於隅宮以備五運乾以君之處西北最高之地坤以藏之居中央土王之方

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮帝謂帝王也以人事言之故稱帝也帝建在中首出自震故曰帝出乎震此後天八卦也干寶曰黃帝作後天八卦按黃帝亢九州建圖作室皆用洛數九宮以爲辨方正位之用是後天八卦者用於黃帝之時

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見

南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮後天八卦順五行以定四時故於兌舉正秋於坎言水也坤獨不言方者坤主中央統四方也四時之序立春當艮之中爻故艮成終而又成始也堯典宅西以殷仲秋與兌正秋合論語言舜恭己正南面與聖人南面而聽天下合是後天八卦黃帝以來皆用之先天法天聖人以察天時後天法地聖人以察地理先天不立方位故三正迭建可以移易後天方位既定不可移易辨方正位百王所同也神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬

物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也在人事言帝在天事言神妙王肅本作眇眇小也六子功用皆在後天必復舉先天對卦者言聖人立後天卦所以奉行先天者也萬物皆後天已成之物唯先天能變化之

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也坤言順則知乾爲逆矣震言動則知艮爲靜矣陽入陰中曰陷陰附陽中曰麗諸彖傳稱卦德矣巽曰巽坎曰陷離曰明以入陷麗不可言德也諸家或訓巽爲順非也巽與順別巽有遜誼也巽象傳曰剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛言巽之二五得中而皆遜於三上則非柔順乎剛比矣蒙象傳曰順以巽也言六五順於上九而又能遜志於九二也

乾爲馬蹏圓而速輕其性剛健雖夜恆立至死則柔伏坤爲牛蹏歧而遲重其性柔順雖晝恆伏至死則剛立震爲龍春分而升天與雷俱出也秋分而潛淵與雷俱入也其足五爪巽爲雞

羨雉雞之羽可以致風其氣應也雌者善伏陰一發任下

坎爲豕

美脊而豐內坎象也下首而行栖坎性也

離爲雉

文禽五采具其性陰應日而鳴故雉以朝雊也雉飛一丈凡陰禽皆不能高飛

艮爲狗

性剛而獨善鬬必反於其所善守必止於其所

兌爲羊

性柔而善群其行也決群而脫之兌性也

乾爲首

重乾爲首人之六陽脈皆上至於首

坤爲腹

重坤爲腹人之十二經脈者藏腹中

震爲足

並震爲足人之兩足各五指而脈皆下動

巽爲股

並巽爲股巽應震而象股震巽之交三陰三陽人之足脈三陰三陽人之股脈又有三陰交爻

坎爲耳

並坎象兩耳

離爲目

並離象兩目

艮爲手

並艮爲手人之兩手各五指而脈皆止所

兌爲口

口當作肱肱古文作ㄩ形相似而誤也兌應艮而象肱故並兌爲肱疊九三右肱正取兌象也艮兌之交三陽三陰人之手脈三陽三陰人之肱脈又有三陽交爻此入重卦聖人取象以察人身干寶以爲中天入卦神農所作也被干寶易有三天之說已見於桓譚新論竊謂上古三易必同出於一時伏羲網罟取離已有重卦迄至神農黃帝又各有作述再中天必重卦者先天三畫卦後天三畫卦人道兼之故六畫也然則六十四重卦卽中天卦

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女六子六索其始也索於乾而稱父索於坤而稱母故入卦爲古入索之書

乾爲天爲圜以體象言之爲君爲父以尊卑言之爲玉爲金以五行言之玉亦金類爲寒爲冰乾居西北其地最高故早寒而積冰爲大赤天色本元爲青而有赤色也乾象含離日在中天故爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬乾陽故良善又老陽也乾剛故瘠乾包坤故其色駁爲木果果者木圜實也巽爲木艮爲果皆乾之究卦

坤爲地爲方爲母爲布布象廣長也貴取象束帛帛亦布類爲釜土釜虛受也比取象缶缶亦釜類爲吝嗇吝古文作遴難也陰道小故吝嗇爲均地道平均也爲子母

牛坤母腹三子故爲子母牛爲大輿乾爲蓋坤爲軫坤承乾以行故爲大輿爲文天事質地
事文爲眾稠象數多爲柄萬物根乎地其於地也爲黑地色本黃而取黑者坤中
含坎
震爲雷位在卯方卯爲雷門爲龍古龍字師象傳取震爲龍爲玄黃下玄上黃爲旉
旉華也艮爲果震爲華爲大塗大塗下堅上容方軌爲長子爲決躁剛動故決躁
爲蒼筤竹竹聞雷迅長蒼東方色也筤本作琅爲萑葦竹葦皆下堅中虛末弱其於
馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙震行疾其象馵馬也雷聲善鳴左足
白爲馵足下振起爲作足馵顙古文作的顙小顙也巽爲廣顙故知震爲小顙其於稼也爲反
生根在下而大其究爲健爲蕃鮮究卦成乾又變爲巽也蕃鮮者巽之絜齊
巽爲木震爲剛木巽爲柔木爲風雷者地之陽氣從地而起風者地之陰氣從穴而出爲長
女爲繩直巽齊物故爲繩直爲工巽精巧爲工爲白巽絜故白爲長長陰故長

為高風行故高為進退為不果巽遜故進退不果為臭氣之絜為臭同人取巽為臭見繫傳上傳其於人也為寡髮上剛禿故寡髮禍為廣顙巽陽上大故為廣顙為多白眼眼之外白大而[illegible]瞳內小為近利市三倍坤主利巽以一陰得坤利故三倍也其究為躁卦變為震也虞翻曰震為蕃鮮巽為躁卦害風無形故特變耳

坎為水坎象即古水字為溝瀆蒙象辭豫六二繫辭傳皆取坎為瀆為隱伏陽陷陰中故隱伏為矯輮水柔而曲折為弓輪弓勢如月既濟未濟皆取坎為輪其於人也為加憂為心病在陷故憂中勞故病為耳痛坎性通而耳竅塞故主耳痛為血卦為赤血亦水象也血色赤其於馬也為美脊脊骨中陷而豐肉為亟心剛性中動為下首為薄蹄為曳馬首垂下蹶追促不展曳足而行三者皆勞馬象也其於輿也為多眚輿勞故多眚虞翻曰眚敗也為通水流故通為月月者水之精為盜坤為器皿坎亦欲之故水盜土其於木也為堅多心謂棗棘之屬

離爲火離象即古火字爲日日者火之精爲電雷上出有光爲中女爲甲
胄堅在外爲戈兵矛戟之屬上刃下鐏皆剛盧柄在中而柔其於人也爲大腹
外大中虛爲乾卦乾讀爲幹火熯物乾也蓋噬之乾胏乾肉皆取離象爲鼈爲蟹爲蠃
爲蚌爲龜皆外甲內肉之象其於木也爲科上槀科空也宋衷曰木中空則
上槀

艮爲山厚於土上其剛高褁爲徑路徑路有限而止反於大塗爲小石一拳之石亦艮
象也爲門闕門闕在地而高兩扉內闔其上爲楣爲果蓏瓜實曰蓏結於末者最大爲閽
寺閽人守門寺人主巷皆掌禁止之事爲指艮象手有五指爲狗虞翻本狗作拘隨上六取艮爲
拘爲鼠晉九四取艮爲碩鼠爲黔喙之屬馬融曰豺狼之屬其於木也爲
堅多節松柏之屬
兌爲澤坎水上見而下流塞爲少女爲巫巫以口舌事神巽九二取兌爲巫爲口

舌口之上周舌之內兌象也脣臨而下脣為毀折為附決兌消震為毀折兌息乾為附決二者皆取諸木其於地也為剛鹵抄術之地不生物性堅剛故也說文鹵在西方為妾少女也為羊羊當作詳諸卦多取兌詳

序卦傳

有天地然後萬物生焉乾坤闢闢萬物盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也坤象曰君子有攸往屯象反之日勿用有攸往否象曰不利君子貞同人象反之日利君子貞文王序卦之意略可見矣物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也需象既濟在三故飲食養人飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受

之以小畜物畜然後有禮故受之以履古本此下有履者禮也四字今本脫入注中履而泰然後安一本作履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈有大者一本作有大有故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不

妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過人之死也則强大過則强不可動虞翻日大過爲死故物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也大過之後受以坎離人事之養也上經始於天道終於人事下經始於人事終於天道

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯有乾坤然後有坎離有坎離然後有男女故夫婦之道立於咸恆之世父子之道并於遯與大壯之世君臣之道著於晉與明夷之世若夫上下禮義之事則在損益之世夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退

也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉(剛壯受以柔進也)晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇(睽蹇亦變易之井)蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器

者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉既濟者乾坤之毀天道窮於上未濟者既濟之反天道通於上故以未濟終焉文王觀天地之變化參人事之變遷而序六十四卦孔子以義釋之義者時用之大者也世運遷移人事多故聖人設卦當名和順於道德而理於義易窮則

變變則通通則久此爻王序卦之意也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂剛柔以質言樂憂以事言臨觀之義或與或求上息下下爲與下消上上爲求屯見而不失其居蒙雜而著屯陽見五而不失初居蒙陰雜五而中著於二震起也艮止也震起故初吉艮止故終吉損益盛衰之始也損之又損泰復成否矣益之又益否復成泰矣故損益爲盛衰之始大畜時也无妄災也大畜有及時之德无妄有非時之災萃聚而升不來也萃二陽有位應聚於下升初陰已升不來於下謙輕而豫怠也怠古本作怡謙厚重而從之也輕豫喜怡而失之於怠噬嗑食也賁无色也噬嗑之合也有食賁事之終也无色兌見而巽伏也兌陽見於二巽陽伏於二隨无故也蠱則飭也隨二五无事於往來蠱則二五振飭有事剝爛也復反也爛者消之極反者息之始晉晝也明夷誅也晉爲晝離日主傷賁

明夷爲夜月主誅傷井通而困相遇也井通於外而水出困遇於外而險說咸速也恒久也咸而速通故速立不易方故久渙離也節止也渙其羣故離節其用故止解緩也蹇難也解出險故緩蹇待濟故難睽外也家人內也睽修外事家人修內事否泰反其類也否類消泰類息大壯則止遯則退也大壯益泰二无所進遯自否反退止於二大有眾也同人親也一陰有五陽故眾五陽同一陰故親革去故也鼎去新也日入兌方故革象去故日出巽方故鼎象取新小過過也中孚信也小過陰之過也中孚陽之信也豐多故句親寡旅也豐多往來之事旅鮮上下之交離上而坎下也離用在五坎施及二小畜寡也履不處也小畜一陰得位故兌象終處履羣陽決陰故兌象不處需不進也訟不親也需往險故不進訟懼險故不親大過顛也本末俱弱中爻剛實姤遇也柔遇剛也由大遇而強其末則遺矣漸女歸待男行也女歸待五而後行頤養正也頤養由上

而後正既濟定也位皆陽先陰後歸妹女之終也其象陽始陰終未濟男之窮也可濟不濟子之道窮君夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也當決而決君子之道不窮唐本憂作消干寶曰文王序卦之外孔子又作雜卦易其爻序雜卦之末又不以兩卦相酬對明道非常道事非常事也竊謂聖人不妄作雜卦自乾至困三十卦自咸至夬三十四卦皆取法序卦而序爻不必同故比在師前謂天地旣立作之君繼以作之師也大畜在无妄前謂有大畜之德而後可以禦无妄之災也兌在巽前謂說而則易入也井在困前謂有居所之養然後處困能亨也解在蹇前謂能出險者不自入於險也睽在家人前謂睽於外者當反來諸內也否在泰前謂世亂反諸治也大壯在遯前謂當乎世不輕進然後處獨世而能退也大有在同人前謂能順世以說天下之心然後能逆以通天下之志也小過在中孚前謂過則取中也離在坎前謂爻男內蘊暗而獨章也自大過而下諸卦不正酬對者小過尙可反於中孚至於大過剛德不行夫遯而遯壯而壯何大過之有故以遺極之以漸通之以頤化之以旣濟先之以歸妹進之及至未濟其事幾窮聖人之道不窮受之以夬用剛決柔息成乾卦萬世不易故孔子曰假

我數年五十以學
易可以無大過矣

周易通解卷三

歸安卞　斌述

釋中天重卦

中天八卦乾爲首坤爲腹卦皆重作坎爲耳離爲目震爲足巽爲股艮爲手兌爲肱卦皆並作此即六十四卦中之八純卦也卦或並作者以象兩耳兩目兩足兩股兩手兩肱之形上古卦象名象象即篆也古篆文或重作或並作其文同也上古三易先天以察天文以知盈虛晦朔後天以察地理以知向背死生中天以察人身以知陰陽脈絡先天三畫卦象天後天三畫卦象地中天六畫卦象人人道兼天地而用

之故六畫卦也六十四卦俱六畫卦卽中天卦也是故六十四卦皆人事所取用也

釋六十四卦之德

八卦之德小成之德也六十四卦之德大成之德也六十四卦中乾爲純德性之之聖人也若黃帝堯舜是巳繫辭傳曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤統稱乾坤者乾元用九乾體坤用黃帝堯舜所取則也坤亦純德反之之聖人也若湯武是巳禮運孔子曰吾欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉統稱坤乾者坤元用六坤體乾用湯武所取則也坎離得乾坤之中師比同人大有得乾坤之正其

他諸卦陽勝者毗於剛陰勝者毗於柔君子取之柔用剛克剛用柔克成德達才而導之中正故諸卦皆有聖人之體或違或近或得或失大賢以下皆是乾之純德何德也曰仁也仁者天之全德自強不息者也他卦皆以息求之息乾自復始故孔子取復以歎顏淵息乾自夬成故孔子取夬以殿雜卦

釋易有三通

易有三通曰變通曰會通曰旁通也變通者取二五之用以觀其合者也會通者審六爻之時以適於事者也旁通者參之他卦以辨一卦之是非以窮其情者也

釋消息六卦

消息出於先天雖乾坤亦與震兌巽艮相消息故曰天地盈虛與時消息也震一陽兌二陽乾三陽息卦也巽一陰艮二陰坤三陰消卦也其實乾卽消兌兌卽消震息中有消也坤卽消震艮卽消坤消中有息也故息卦之不及者培之復之敦復在五臨之敦臨在上是也盈則節之泰之二五中行是也過則損之大壯之二四貞吉是也泰象二得兌中猶取震息大壯二已乾中不復取兌息矣隨之息也自初卽進於五進以序也若无妄之初雖曰往吉不行於上力不足以行之也蠱之初陰進五進以序也升之初陰進

五進以類也若恆初與五非序非類故不進也消卦之行失中則懼若恆鼎之九四是已得中則吉若否遯之九五是已乾道之大也消而益用是故咸之乾象成於五而巽義精於二也此之謂易之道也

釋陽卦陰卦

陽卦陰卦出於後天乾統三陽卦同居陽方坤統三陰卦同居陰方故乾道成坎互生震艮而震艮互生之卦皆陽坤道成離互生巽兌而巽兌互生之卦皆陰各從其類也陰陽之純卦八皆敵應之卦也故乾坤坎離二五相摩皆取於中震艮巽兌四時消息皆取時行故震則初吉四泥兌則二吉五厲凡陽息之

卦喜其巳進惜其不再進且惜其必退也艮則三厲

上吉巽則无初有終凡陰消之卦喜其巳退惜其終

不退且喜其必進也此易之情也

釋坎離二卦

坎離在先天不與於消息坎離在後天各判於陰陽

是故坎離者中天之用也故坎離之用皆取於中也

坎與渙節中孚相似而本末不同離與豐旅小過相

似而本末不同其取用於中則一也坎離之用在既

濟既濟者剛柔皆應天地之交人之大用也雖未濟

猶无取也既濟成於初四終亂於上則取諸下故賁

與明夷家人皆取諸下家人不取坎濆然中饋之事

取既濟也未濟亂於初上正濟於中則取諸中故睽解歸妹皆取諸中也需與蹇井又取諸上也既濟之高宗伐鬼方東鄰殺牛又取諸上者也故坎離者天地之交人之大用也故特取既濟焉

釋過不及四卦

大過九二象傳曰過以相與故大過爲陽過之卦即頤亦陰過之卦也小過六二曰不及其君故小過爲陽不及之卦即中孚亦陰不及之卦也天地之道陰陽相須陽過者必資於陰陰過者必資於陽陽不及者必比於陰陰不及者必比於陽故頤大過之象陰陽皆過中四爻不化則取初上爲用故頤之象五過

二使應上謂上以艮陽下順坤陰由頤在上而二四皆曰顚頤是也二過五使應初謂五以坤陰下順震陽顚頤至二而後三五利涉大川也大過之象二過五使應初謂五以老夫下得女妻也五過二使應上謂二以老婦上得士夫也中孚小過陰陽皆不及二五中行則初上皆害三四失中亦不相得故中孚之象四比五以通二在初不燕三比二以通五在上正凶也小過之象四比五過二初六已凶三比二過五上六亦災也四卦取用不同於他卦如此

釋諸卦爻

乾彖傳曰雲行雨施乾有重坎象爲九四或躍在淵

證諸坎彖震由二畢下數爲淵也彖傳又曰大明終始乾有重離彖稱二五利見大人所謂相見乎離也文言傳釋九二曰天下文明文明者離德也乾坤相摩通於二五故發揮於坎離以行其變化坤六五黃裳元吉與離六二黃離元吉同誼象傳曰文在中也謂坤藏離美也上六龍戰于野其血元黃謂坤藏坎血用坎出震則其血元黃矣

屯之六四居公侯之位比順於五得乎天子矣下應初九以貴下賤得乎丘民矣得乎天子者爲諸侯得乎丘民者爲天子文王當紂之時三分天下有其二以服事殷終以侯服誕膺天命屯六四之象也

小畜彖曰不雨爻曰既雨履彖曰不咥人爻曰咥人兩卦之彖爻不同如此者彖明一卦之用則舍其凶而取其亨爻備六位之占不能无凶而皆亨也

同人之六二君子也離陰至正以守身也得中而處其道存也上知之不爲苟異上不知不爲苟同當其未遇也固無敢藉左右以求通也雖古之君子特立獨行而孤結主知不亦難乎象傳曰同人于宗吝道也

噬嗑決兩曹合要之獄故用明罰敕法豐聽大疑不明之獄故用折獄致刑旅者軍旅之事誅罰立施故明慎不留中孚者忠信之長覆察要囚故議獄緩死

解者天地大解澤及民生赦宥之典於是乎出凡此各當一卦之名義

大畜之九二君子也日新其德則畜聞多識而畜則業富雖欲舍之不家食也追其後也公卿畜之而不以爲榮天子知之而不以爲過鬼神右之而不以爲僣象傳曰輿說輹中无尤也

易象一爻有吉凶兼及者无妄之六二曰不耕穫不菑畬凶則利有攸往漸九三曰夫征不復婦孕不育凶利禦寇未濟六三曰未濟征凶利涉大川諸若此者皆兩占之

君子之於德也得而據之至有也積而存之至盈也

擴而居之至泰也恆之六五曰恆其德貞爲九二言之也小人之於德也雖曰有之非其有也雖曰積之不能盈也雖曰居之不能安也恆之九三曰不恆其德或承之羞

睽彖上火下澤類而不親者也至於坎豕負塗水澤親矣而二以互離載鬼一車介於水澤之閒鬼非其類也疑象也二先疑之則坎似寇盜故張弧也五後信之則坎即婚媾故說弧也睽上九之象備矣

蹇之上六曰往蹇來反利見大人吉言反之於三而後二五利見也王臣蹇蹇勢非能自出也力非能自說也俟命於天終以譽來非天下之知者其孰能知

之
易象火出遇木則焚故鼎象巽木在內離火上出變
在鼎同革及鼎耳矣離之九四獨焚者木火俱出也
旅之三上皆焚者火上出而兌雨不應也鼎九三兌
應故方雨虧悔小過六五不應故密雲不雨凡坎兌
之上陰皆主雨陰得陽應則和和則雨降巽離之上
陽皆出火陽无陰應則亢亢則火焚
歸妹之象震兌息卦性相親也互坎注澤情相親也
坎震陽卦類相親也二四互離離无所親所親雖二
五濟應猶之偶也歸妹二爲嫡初爲娣初雖賤遇震
得息得息故得子母以子貴故娣得子而吉也二雖

居正離腹中虛虛故无孕无孕故无子故嫡以无子不吉也

解之射隼離弧坎矢正射於上者也旅六五射雉用二以射仰射也井九二射鮒用四以射俯射也旅之互巽弦在下故仰射井之互兑弦在上故俯射小過公弋與旅同象解旅小過之弋射皆二五得中得中故獲也井四不得中不得中故不獲也

巽九五曰无初有終无不利此取權衡用中之道故繫辭傳曰巽以行權權所以稱物者巽五當位以斷用其大中有稱物平施之道焉權衡由謙巽中出

释制器尚象

制器尚象必取其義故網罟取離離者麗也詩曰魚麗于罶是其義也重門擊柝取豫豫者備也左傳曰備豫不虞是其義也棺槨封樹取諸大過大事之過者也杵臼作舂取諸小過小事之過者也飲食小事也古者粢食不鑿足臼手皴說其外粟食其中實蓋取諸中孚

賁象作服離日坎月震斗艮辰所謂日月星辰也山龍華蟲則取諸艮震與離者也震㔾注坎尊中象宗彝震草生坎水中象藻離爲火震爲粉米也離象聯斧坎象並弓即黼黻也虞書皋陶謨曰帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米

黼黻絺繡以五采章施于五色作服是也帝舜觀古

人之象蓋觀賁象也

革象作冶乾金實其中離火鑠之巽風鼓之下消而

上釋冶之象也周書洪範曰金曰從革

泰象人正周人取乾元故用天正殷人取坤元故用

地正夏后取帝出乎震故用人正先天震當立春後

天震當仲春夏后兼而用之故取諸泰泰正月之卦

也震春首出於五而兌夏承之反之於否巽秋艮冬

四時皆得天地之中故夏后人正取諸泰也孔子於

泰象傳稱后復遘二象傳亦稱后后者夏后氏也復

冬至之月也遘夏至之月也首春定而二至明行夏

之時意在斯矣

釋卜筮尙占

左傳筮得艮之隨曰遇艮之八八言其不變也變爻多則占本卦故魯穆姜遇此占不出東宮也國語筮得屯之豫曰貞屯悔豫皆八屯內豫外之震象如一則兩占之故晉公子重耳遇此占入即得晉國出即爲諸侯長

春秋列國占法以地分占之故秦晉論東西也左傳晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽曰西鄰責言不可償也歸妹下兌上震震東方晉也兌西方秦也故歸妹兌終責言震終无以應之秦伯伐晉筮之其卦

遇蠱曰涉河侯車敗蠱內巽外艮互成震兌兌西主
秦震東主晉震足涉兌河以兌消震利西不利東故
秦晉戰于韓晉惠公戎馬旋濘爲秦所獲也歲云秋
矣震落艮實兌取巽才於時周九月爲夏七月秦在
西得天時故克也
晉楚占法則論南北鄢陵之戰晉筮之其卦遇復曰
南國蹙射其元王中厥目復十一月之主卦也遘之
反也坎王離衰利北不利南故南國蹙復之內象震
一發得元故射其元復之外象坤盈害上迷復爲災
故王中厥目占筮言人人殊其義象不越此
釋爻等義象

初爲難二爲憂三爲危四爲疑五爲樂上爲易
初爲藏二爲處三爲限四爲出五爲行上爲窮
初爲始二爲積三爲成四爲改五爲施上爲終
釋彖義異同
比彖坤爲缶缶即釜類也坎爲有實之缶離爲虛缶
坎之簋有耳出蓋上其下有足損之簋其下无足上
亦无耳
剝以坤三陰爲魚遘以一陰爲魚
頤之靈龜食息之龜也伏龜也損益十朋之龜天子
之守龜也卜龜也
坎爲豕巽剛外搢爲豭豕兌毁下陰爲豶豕並從坎

彖

睽既濟之牛取諸離大畜之童牛取諸兌易彖乾爲馬而震坎皆馬坤爲牛而離兌皆牛各從其類也

釋經傳異文

文王繫易用商文孔子翼易用周文故經傳有不同也坤爻辭作裳坤彖傳文言傳皆作常古文裳常一字離爻辭作日昃豐彖傳作日中則稷古文昃稷通用又如經作于傳作於經作惟傳作唯經作匪傳作非經作係傳作繫經作棄傳作類經作瀆傳作瀆經作撝傳作揮經作燕傳作宴此類皆是兌彖爻皆作兌孔子彖傳申之曰兌說也禮學記屢引商書兌命

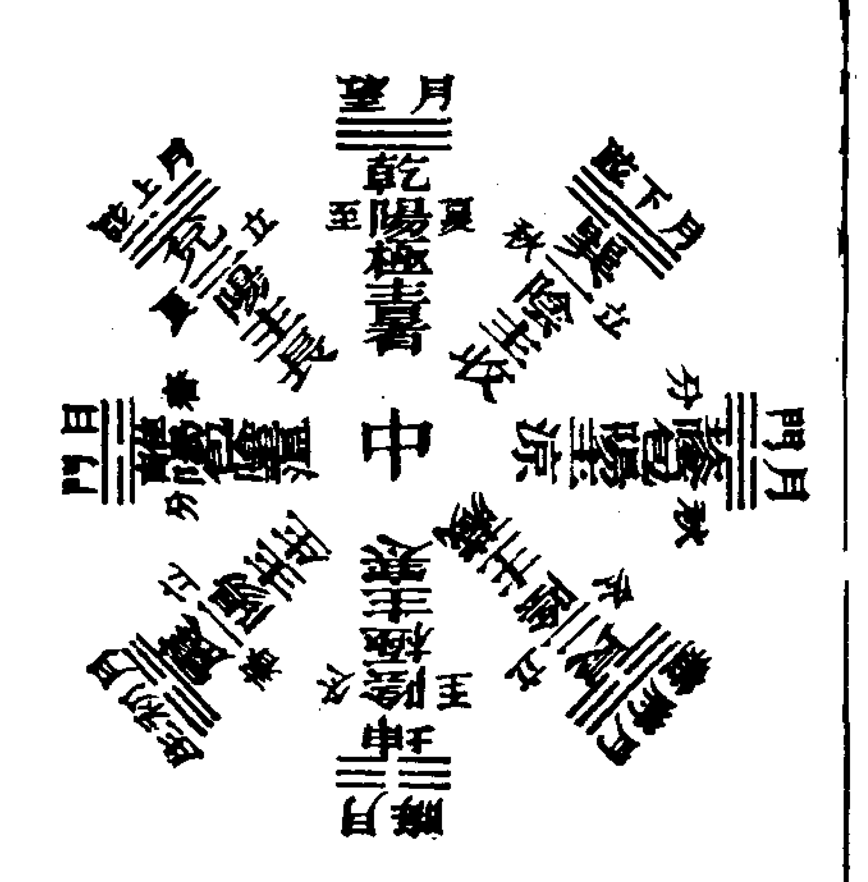
无作說命者是兌爲商文說爲周文也大畜爻辭童牛之告周書費誓作牿告牿皆古文告爲商文牿爲周文也以此推之咸感需須夬決離麗之屬其皆商周之異文乎

釋易多通詁

元有大始長三誼亨有通飪養三誼豫有喜怠備三誼兌有喜言脫三誼故序卦傳鼎受以震取長子主器震受以艮又取震動也繫辭傳守位曰仁復通其解於人聚人曰財財有財用財斷財始三誼以此推之變易之易以爲輕易重剛之重以爲任重蓋易之爲書文辭不備象義博通是故卦多兼象爻多兼誼

訓詁可移也

先天八卦圖

後天八卦圖

先天八卦乾道也天地四時消息於其中故以察天時焉乾坤立二至坎離應二分冬至以後陽氣自地而生夏至以後陰氣自天而降春分至秋分陽多氣信故日數多而晝長秋分至春分陰多氣詘故日數少而晝短

釋後天八卦

後天八卦坤道也陰陽五行根據於其中故以察地理也乾居西北最高之位坤居西南土王之方天地定位也震巽近而相合雷風不相悖也艮兌遠而相應山澤通氣也坎離南北正對水火相逮也先天非後天不用後天非先天不神

釋序卦

上經三十卦陽爻八十六陰爻九十四共一百八十爻乾坤首立屯蒙而後皆乾坤用事隨蠱二卦剛柔始分噬嗑賁剛柔再分至頤大過之世乾坤不行坎離代之男女之事於是起矣

䷀乾　䷁坤　䷂屯　䷃蒙

䷄需　䷅訟　䷆師　䷇比

䷈小畜　䷉履　䷊泰　䷋否

䷌同人　䷍大有　䷎謙　䷏豫

䷐隨　䷑蠱　䷒臨　䷓觀

䷔噬嗑　䷕賁　䷖剝　䷗復

䷘无妄　䷙大畜　䷚頤　䷛大過

䷜坎　䷝離

下經三十四卦陽爻一百零六陰爻九十八共二百零四爻咸恆而後六子用事皆與乾坤合體家人四卦乾坤皆具體而微困井二卦乾坤之體又微震艮以下不復再合乾坤汔於既濟剛柔分裂男女不生乾坤毀矣乾坤之道不窮終以未濟離火親天坎水親地復息乾坤

䷞咸　䷟恆　䷠遯　䷡大壯

䷢晉　䷣明夷　䷤家人　䷥睽

䷦蹇　䷧解　䷨損　䷩益

䷪夬　䷠遯　䷬萃　䷭升

䷮困　䷯井　䷰革　䷱鼎

䷲震　䷳艮　䷴漸　䷵歸妹

䷶豐　䷷旅　䷸巽　䷹兌

䷺渙　䷻節　䷼中孚　䷽小過

䷾既濟　䷿未濟

釋雜卦

自乾至困三十卦陽爻七十二陰爻一百零八共一百八十爻乾坤定位而後陽氣尙微陰氣尙盛至震陽洊出天地之氣一交於損益之時兌陽重息天地之化再變於隨蠱之會剝復以後山地有崩爛日月

有消晦水澤有通塞先天事窮而後天事起

乾　坤　比　師

臨　觀　屯　蒙

震　艮　損　益

大畜　无妄　萃　升

謙　豫　噬嗑　賁

兌　巽　隨　蠱

剝　復　晉　明夷

井　困

自咸至夬三十四卦陽爻一百二十陰爻八十四共

二百零四爻咸恆而後山澤通於下風雷應於上天

地之氣一變於否泰之時中孚而後天地之化各正於離坎之位自是陽剛大盛萬物鮮生大過以後氣化不行既濟事終未濟象見而後天之事亦窮於是聖人取諸於夬用剛決柔息成乾道復於先天

咸　恆　渙　節

解　蹇　睽　家人

否　泰　大壯　遯

大有　同人　革　鼎

小過　中孚　豐　旅

離　坎　小畜　履

需　訟　大過　遘

䷴漸 ䷚頤 ䷾既濟 ䷵歸妹

䷿未濟 ䷪夬

周易通解三卷釋義一卷歸安丁斌撰斌字雅堂嘉慶六年進士由刑部郎中外簡常州知府升授廣西左江道乞養歸服闋補原官內召鴻臚寺少卿致仕斌好讀書精研經訓論漢易諸家謂孟氏卦氣六日七分爲易中一事最爲近古其義今不傳若京房飛伏鄭氏爻辰不足明易理荀爽二五升降之說徒長奸雄殆無所取虞翻二爻消息頗精易旨惜其他說尙多沾滯今案是書原本費氏十翼解經之旨閒取證孟荀鄭虞諸家之義其解繫辭傳易有四象謂每卦上下兩象互體兩象是爲四象又解上下无常剛柔相易謂孔子觀象於隨曰剛來而下柔於蠱曰剛上而柔下自否泰而易也於

晉曰柔進而上行自觀而易也於睽曰柔進而上行自中孚而易也虞翻卦變出於此即以此通諸上下經卦爻悉迎刃而解其諸所謂通解者歟釋義一卷又其解此經之通例也近人講漢易者吳縣惠氏武進張氏號稱專門此尤能融會諸家而得其通易漢學之最純者原稾曾經石印己未初夏其哲孫吟舲少尹在汴中介顧鼎梅農部寄來余正搜訪鄉先輩遺著亟寫付梓人以廣其傳壬戌閏端陽吳興劉承幹跋